

مظاهر تمدن مدینه

در عصر پیامبر ﷺ

مؤلفان:

دکتر خلیل ابراهیم السامرائی
ثائر حامد محمد

مترجم:

محمود محمودی

مظاهر تمدن مدینه در عصر پیامبر ﷺ

تألیف: دکتر خلیل ابراهیم السامرائی
تأثر حامد محمد

ترجمه: محمود محمودی

سرشناسه: سامرائی، خليل ابراهيم

Samarrai, Khalil Ibrahim

المظاهر الحضريّة للمدينة المنورة في عصر النبوة. فارسي. برگزیده
مظاهر تمدن مدينة در عصر پیامبر/ تألیف خليل ابراهيم السامرائی،
ثائر حامد محمد؛ ترجمه محمود محمودی.

تهران: نشر احسان، ۱۳۹۳.

۴۸ ص.؛ ۵/۲۱×۵/۱۴ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۹-۰۷۳-۴

موضوع: مدینه (عربستان سعودی) -- تاریخ

موضوع: مدینه (عربستان سعودی) -- تمدن

شناسه افزوده: محمد، ثائر حامد

شناسه افزوده: محمودی، محمود، ۱۳۴۷ - ، مترجم

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ م ۴ س ۲۴۸/۲۳۰۴۱

رده بندی دیویی: ۹۵۳/۸

شماره کتابشناسی ملی: ۸۵-۴۲۹۱۹ م

مظاهر تمدن مدینه در عصر پیامبر ﷺ

✦ مؤلف: خليل ابراهيم السامرائی

✦ مترجم: محمود محمودی

✦ ناشر: نشر احسان

✦ چاپ: چاپخانه مهارت

✦ نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۳

✦ تیراژ: ۲۰۰۰ جلد

✦ قیمت: ۴۵۰۰ تومان

✦ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۹-۰۷۳-۴

فهرست

۷مقدمه‌ی مترجم
۱۱بازار
۱۷خندق (کندک/کنده)
۲۳تأسیسات بهداشتی
۲۳الف- اماکن درمانی
۲۵ب- سرویس‌های بهداشتی
۲۵۱- محل‌های قضای حاجت
۲۷۲- گرمابه‌ها
۲۸ج- کشتارگاه
۲۹د- نظافت شهر
۳۳پادگان‌ها
۳۵مهمان‌سراها
۳۹مساجد محلات
۴۰مسجد قباء

- ۴۱ مسجد جمعه
- ۴۲ مسجد فتح
- ۴۲ مسجد قبلتین
- ۴۳ مسجد فضیخ
- ۴۴ مسجد اجابت
- ۴۴ مسجد ضرار
- ۴۹ گورستان‌ها
- ۵۳ راه‌های اصلی و خیابان‌ها

مقدمه‌ی مترجم

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر
و ذكر الله كثيراً»

«و ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة و لاتنس نصيبك من الدنيا و أحسن
كما أحسن الله إليك و لاتبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين»
شاید سیره‌نگاران در طول تاریخ اسلام آن چنان از «رحیق مختوم»
سیره‌ی پیامبر خدا ﷺ سرمست گشته‌اند که به حجم واقعی آن توجه
کافی نکرده‌اند! چون آنها در آثار خود غالباً به شرح غزوات پرداخته‌اند
و تو گویی که در سیره‌ی نبوی هیچ خطی اصیل‌تر و پررنگ‌تر از جهاد
- به معنای قتال - یافت نمی‌شود!

بی‌گمان غزوات پیامبر خدا ﷺ سرشار از جلوه‌های ایمان، ایثار، شور
و شعور هستند اما واقعیت این است تمدنی که پیامبر خدا ﷺ
پایه‌گذاری کرد، فقط در میدان‌های نبرد و بر پشت اسب‌ها و شترها و

در اثر ضربات نیزه و شمشیر به ثمر نرسیده است. اگر تمدن را به مرغی دارای دو بال «ترقی در معنویات» و «ترقی در مادیات» تشبیه کنیم که نمی‌تواند پرواز موفق‌تری را جز با هر دو بال داشته باشد، تمدن اسلام - که پیامبر خدا ﷺ معمار آن بوده‌اند - باید در زمینه‌ی مادیات و زندگی دنیوی مردم نیز نقش برجسته‌ای را ایفا کرده باشد.

ما حق داریم بپرسیم: پیامبر خدا ﷺ و اصحاب بزرگوار و جهادگر او چگونه می‌زیسته‌اند؟ در خصوص توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و ... چه کرده‌اند؟ برای بهتر زیستن نسل جدید خود چه تمهیداتی فراهم آورده‌اند؟ و ...

خوشبختانه اخیراً پژوهشگران فرهیخته‌ای برای پاسخ گفتن به این پرسش‌ها، در کتاب‌های سیره به کندوکاو پرداخته‌اند و دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای هم فراچنگ آورده‌اند؛ اما این راهی است که هنوز رهروان بیش‌تری می‌طلبند.

نوشتار حاضر، برگردان بخشی از کتاب «المظاهر الحضریة للمدینة المنورة فی عصر النبوة» است که با استناد به بیش از پنجاه منبع معتبر سیره و تاریخ اسلام، نمونه‌هایی از مظاهر تمدن مدینه‌ی پیامبر ﷺ را معرفی کرده است. شاید برای ما که اکنون در عصر «انفجار علم» و «پیشرفت سحرآسای تکنولوژی» هستیم، بازخوانی پرونده‌ی مظاهر تمدن مدینه چنگی به دل نزند؛ اما مهم این جا است که به یاد آوریم: اولاً اینها مظاهر تمدنی هستند که چهارده قرن پیش در محیط قبیله‌ای عربستان درخشیده است و ثانیاً همه‌ی آنها در طی ده سال

پدیدار شده‌اند و ثالثاً تمام آن ده سال نیز در شرایط جنگی سپری شده است.

«ای زمین از بارگاہت ارجمند آسمان از بوسه‌ی بامت بلند
در جهان، شمع حیات افروختی بندگان را خواجگی آموختی»

مریوان

مرداد ۱۳۸۵

بازار

بازار مشهور «یثرب» پیش از ورود اسلام و در آغاز عصر پیامبر ﷺ بازار یهودی‌های «بنی قینقاع» بوده است. پیامبر خدا ﷺ در عصر نبوت تصمیم گرفت در محل «بقیع الزبیر» - واقع در شرق قلمرو «بنی‌زریق» و در مجاورت قلمرو «بنی‌غنم»^۱ - یک بازار بسازد و ظاهراً پیامبر خدا ﷺ تعدادی چادر نیز به این منظور نصب کرده‌اند که «کعب بن اشرف» از سران یهودی اسلام‌ستیز «بنی‌نضیر»^۲ سر می‌رسد و به داخل چادرها می‌رود و طناب آنها را قطع می‌کند بعداً پیامبر خدا ﷺ چادرها را به محل بازار مدینه منتقل ساخت و فرمود: این بازار شما خواهد بود و [در آن] عرصه بر شما تنگ نمی‌گردد و خراج از کسی گرفته نمی‌شود.^۳ بعضی از روایات اشاره می‌نمایند

۱. السهمودی، وفاء، ص ۲۱۲-۲۱۳ - ج ۳، ص ۸۶۹ - العلی خطط، ص ۱۱۱۸.

۲. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۲۵-۲۶ - ابن حزم جمهرة أنساب العرب، ص ۳۳۹.

۳. السهمودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۴۷-۷۴۸ - الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۲، ص ۱۶۳ - العلی، خطط، ص ۱۱۱۸.

که این بازار در محل گورستان قبیله‌ی «ابن ساعدة» احداث شده است و گویا پیامبر خدا ﷺ از آنها خواسته است که گورستان خود را به منظور ایجاد یک بازار برای مسلمانان، در اختیار ایشان قرار دهند و آنها نیز پس از مدتی تردید و دودلی قبول کرده‌اند. از نظر ما این روایت تنها زمانی قابل قبول است که محل بازار در نزدیکی گورستان قبیله‌ی «ابن ساعدة» بوده باشد.

بنا بر توصیف اغلب روایات، بازار مدینه از «الزوراء» در نزدیک خانه‌ی «عباس بن عبدالمطلب» تا منطقه‌ی مصلّا (مکان نماز عید) امتداد داشته است و روایت دیگری موقعیت بازار را حد فاصل مصلای عید و چاه‌های «سعد بن عبادۀ» تعیین می‌کند. چاه‌های سعد نیز در نزدیکی «ثنیة الوداع» بوده‌اند؛ به عبارت دیگر بازار از سمت جنوب (قبله) به مصلّا و از سمت شمال (سمت شام)^۱ به چاه‌های سعد منتهی می‌شده است و احتمالاً منطقه‌ی «المناخه» کنونی مدینه همان محل بازار باشد.^۲ ظاهراً بازار «بنی قینقاع» در سال دوم هجری و پس از جنگ «بدر» هم دایر بوده است. دلیل این امر هم آن است که بعد از پیروزی مسلمانان بر مشرکان مکه بود که یهود «بنی قینقاع» عداوت با مسلمانان را علنی ساختند و لذا پیامبر خدا ﷺ به نزد آنان رفته و آنها را در بازارشان گرد آورده و نصیحتشان کرده است که فتنه‌انگیزی نکنند.^۳ برخی از روایات هم اشاره کرده‌اند که سبب اخراج یهودیان

۱. السهمودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۴۸ - العلی، الخطط، ص ۱۱۱۸.

۲. صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۴ - هیکل، فی منزل الوحی، ص ۵۳۷.

۳. ابن هشام، السيرة، ج ۲، ص ۲۹۴ - الطبری، تاریخ ج ۲، ص ۴۷۹ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۲۵۸ - أبو داود، السنن، ج ۳، ص ۴۰۲ - ۴۰۳ - ابن خلدون، العبر، مجلد ۲، ص ۲۳ - العمری، المجتمع المدني، ص ۱۳۸.

«بنی قینقاع» از مدینه به حادثه‌ای که برای یک زن مسلمان اتفاق افتاد، باز می‌گردد که از بازار یهودی‌ها عبور می‌کند و یکی از یهودی‌ها به او متعرض می‌شود و آن زن نیز از مسلمانان حاضر در بازار کمک می‌طلبد و آن‌گاه در میان یهودیان و مسلمانان درگیری پیش می‌آید و در این میان چند نفر نیز کشته می‌شوند.^۱ ظاهراً فعالیت بازار «بنی قینقاع» در زمینه‌ی زرگری بوده است چرا که ایشان به مهارت در این زمینه شهره بوده‌اند^۲ و در برخی از روایات آمده است که وقتی «علی بن ابی طالب» با فاطمه‌ی زهرا (رضی الله عنها) ازدواج کرد، برای خریدن زیورآلات ویژه‌ی ازدواج، به بازار «بنی قینقاع» رفت.^۳

از روایات فوق نتیجه می‌گیریم بازار یهودی‌های «بنی قینقاع» از بازارهای مهمی بوده است که در عصر پیامبر ﷺ نیز همچنان فعال مانده است و حرفه‌ی زرگری و درآمد‌های آن را در انحصار خود داشته است.

بسیاری از روایات هم نشان می‌دهند که مسلمانان اهل مدینه برای خریدن زیورآلات مورد نیاز خویش به این بازار می‌رفته‌اند. اولین مهاجران بازرگان مکه نیز پس از استقرار در مدینه برای کسب‌وکار و کاستن از بار زحمات خود از دوش برادران انصارشان، وارد این بازار شده‌اند و مثلاً «عبدالرحمن بن عوف» رضی الله عنه چنین کرد و از معاملات

۱. الواقدي، المغازی ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۷ - ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۴۸ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۳۵۳ - الحلی، السيرة الحلیية، ج ۲، ص ۲۲۰ - ابن کثیر، البداية و النهایة، ج ۴، ص ۳-۴.

۲. العمري، المجتمع المدني، ص ۱۳۹ - النوری، نهاية الأرب، ج ۱۷، ص ۶۷-۶۸.

۳. البخاری، الصحيح، ج ۳، ص ۱۲-۱۳.

تجاری در این بازار توانست سرمایه‌ی کلانی گرد آورد و ثروتمند شود و با یک زن انصاری هم ازدواج کرد و در مدینه برای او یک خانه‌ی مستقل ساختند.^۱ همین فعالیت‌ها یهودیان را بر آن داشت تا عرصه را بر بازرگانان مسلمان تنگ کنند و ضرورت پیدا کرد که یک بازار جدید برای مسلمانان احداث گردد.

گرچه زمان دقیق احداث آن بازار معلوم نیست اما می‌توان گفت که اندکی پیش از جنگ «بدر» آن را ساخته‌اند. چون پس از جنگ «بدر» بود که یهودیان «بنی قینقاع» عداوت خویش را نسبت به مسلمانان آشکار ساختند؛ و قطعاً احداث بازار جدید روی یهودی‌ها اثر زیادی گذاشته است و گرنه چه دلیلی دارد که «کعب بن اشرف» از سران یهود «بنی نظیر» چادرهای آن را در آغاز تأسیس پاره کند و پیامبر ﷺ ناگزیر شود آن را به محل جدید انتقال دهد؟^۲ از این رو، روایات یادآور شده‌اند که پیامبر خدا ﷺ ابتدا به بازار «بنی قینقاع» و پس از آن به بازار مدینه که احتمالاً در مجاورت همان بازار یهودی‌ها بوده است، آمده‌اند و پای خویش را بر زمین زده و فرموده‌اند: این بازار شما خواهد بود و دیگر عرصه بر شما تنگ نخواهد شد و خراج از شما گرفته نمی‌شود.^۳

بازار مدینه فضای گسترده‌ای بود که ساختمانی در آن وجود نداشت و بازرگانان کالاهایشان را در آن جا عرضه می‌کردند و مکان به

۱. البخاری، ج ۳، ص ۳، ص ۱۹ - ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۱۳۲.

۲. فتحی أحمد محمود، موقف اليهود، ص ۱۲۶.

۳. السهمودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۴۷-۷۴۸.

کسی تعلق داشت که زودتر رسیده بود.^۱ البته در آن جا تعدادی چادر نیز نصب کرده بودند که صاحبان آنها کالاهایشان را درون چادرها می فروختند. به هر حال طوری بوده است که سوار در بازار مدینه از مرکب پیاده می شده و بار خویش را بر زمین می نهاده و در داخل بازار پرسه می زده و می توانسته است بار خود را بی آن که مانعی جلو چشم او را بگیرد، مشاهده نماید.^۲

از روایات می توان فهمید که هر گروه از فروشندگان در بازار، محل ویژه ای داشته اند و یک محل، مخصوص فروش حیوانات بوده است چنان که «ابن عمر» ؓ می گوید: «من با درهم هایم از بقیع شتر می خرم..»^۳ و مقصود وی از بقیع، «بقیع الغرقد» (گورستان مسلمانان) نیست بلکه مقصود او «بقیع الخیل» در بازار مدینه است. ادر روایت دیگری هم آمده است: «پیامبر خدا ﷺ به بقیع الخیل که همان بازار مدینه می باشد و آن جا در حالی که رو به سوی قبله داشت، ایستاد..» ادر روایت دیگری هم می گوید: «پیامبر خدا ﷺ به بقیع المصلی رفت و دستش را در داخل یک خوراکی فروبرد و وقتی دستش را بیرون آورد، متوجه قلبی بودن خوراکی شد».^۴

پیامبر خدا ﷺ محاربای یهود «بنی قریظه» را در بازار مدینه مجازات کرده است و این نشان می دهد که بازارها موارد استفاده ی دیگری مثل اقامه ی حدّ در انظار مردم نیز داشته اند.

۱. الشریف، مکتة و المدینة، ص ۳۶۵.

۲. السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۴۹.

۳. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۸۳.

۴. مسلم، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۶۹ - الحموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۷۴ - السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۵۴-۷۵۵ - الکتانی، التراتیب الإداریة، ج ۱، ص ۲۸۵.

خندق (گندک/گنده)

«یثرب» نیز همانند «مکه» فاقد باروها و خندقی بود که در برابر دشمنان، حائل و مانع باشند و لذا مردم یثرب هنگام محاصره شدن شهر، جز پناه گرفتن در خانه‌های خویش و مسدود کردن منافذ، راه چاره‌ای نداشتند. ثروتمندان شهر هنگام نبرد، در داخل دژها و قصرهایشان پناه می‌گرفتند و با اتباع خویش از فراز بامشان به سوی دشمنان، تیر و سنگ پرتاب می‌کردند^۱ و به همین مناسبت یکی از جنگ‌های میان «اوس» و «خزرج» را «جنگ دژها» نام نهادند.

در سال چهارم هجری «احزاب» (نیروهای متحد مشرکین) در صدد برآمدند به مدینه حمله کنند و پیامبر خدا ﷺ و یاران او از شنیدن این خبر، بیمناک شدند.^۲ چون مدینه چنان قدرتی نداشت که بتواند در برابر

۱. القلقشندی، صبح الأعشى، ج ۴، ص ۲۹۴ - جواد علی، المفصل، ج ۴، ص ۱۳۲.

۲. الحلبي، السيرة الحلبية، ج ۲، ص ۶۳۱.

آن لشکریان انبوه ایستادگی کند. به ویژه هنوز هم برخی از طوایف شهر مدینه، مشرک بودند و قبیله‌ی یهودی «بنی قریظه» هم - که در داخل مدینه سکونت داشت - مورد اطمینان نبود. بنابراین صرفاً در داخل شهر پناه گرفتن، کافی به نظر نمی‌رسید و این موقعیت خطیر اقتضا می‌نمود که یک تدبیر حکیمانه اندیشیده شود. سرانجام قضیه با پیشنهاد صحابی گرامی «سلمان فارسی» مبنی بر حفر خندق، حل شد و پیامبر خدا ﷺ با پیشنهاد او موافقت فرمود.^۱ با حفر خندق، جلو پیشروی دشمن گرفته می‌شد به ویژه اگر دشمن از سمت شمال هجوم می‌کرد چون سایر جهات مدینه، سنگلاخی و مملو از منازل و دژها بود و هجوم آوردن از آنها برای دشمن، دشوار می‌نمود و ساکنان شهر هم می‌توانستند به آسانی به دفاع بپردازند. باری، مسلمانان با جدیت دست به کار شدند و حفر خندق را در چند روز به اتمام رساندند.^۲ پس خندق برای حمایت قسمت‌های بی‌حفاظ شمال مدینه حفر گردید. سایر قسمت‌های شهر از نوعی دژ طبیعی برخوردار بودند.

سنگلاخ «واقم» در شرق و سنگلاخ «الویره» در غرب مدینه، امتداد یافته بود و سمت جنوب نیز از انبوه درختان خرما پوشیده شده بود. در امتداد تمام جهات شهر مدینه - جز سمت شمال - خانه‌های مسکونی وجود داشت و این خانه‌ها مثل یک قلعه عمل می‌کردند^۳ و

۱. ابن هشام، السیره، ج ۳، ص ۱۲۷ (پاورقی ۱) - الحلی، السیره الحلییه، ج ۲، ص ۶۳۱ - صبحی الصالح، النظم الإسلامیه، ص ۵۰۷.

۲. الشریف، مکه و المدینه، ص ۴۵۶.

۳. ابن سعد، الطبقات، ج ۲، قسم ۱، ص ۴۸ - الواقدی، المغازی، ج ۲، ص ۴۵۰ - السهودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۲۰۶.

لذا [موقعیت ویژه‌ی شمال] باعث شد پیشنهاد حفر خندق قبل از تهاجم «احزاب» به مورد اجرا گذاشته شود.^۱ حفر خندق که ۱۲،۰۰۰ ذراع (۶ کیلومتر) طول داشت، طی چند روز به اتمام رسید. پاره‌ای از روایات این مدت را ۶ روز و برخی نیز آن را از ۲۰ تا ۲۴ روز ذکر کرده‌اند.^۲ پیامبر خدا ﷺ اصحاب خود را به گروه‌های ۱۰ نفری تقسیم کرده و هر گروه را نیز به حفر ۴ ذراع (۲ متر) مکلف ساخته بود؛ به عبارت دیگر، سهم هر یک ۴ ذراع برابر با ۲ متر بوده است و این بدان معنی است که ۳۰۰۰ نفر مسلمان در حفر خندق شرکت داشته‌اند.^۳ پیامبر ﷺ از قلعه‌ی «شیخین» در نزدیکی قلمرو «بنی حارثه» را تا «المذاذ» (قلعه‌ی «بنی حزام» از طوایف «بنی سلمه» واقع در غرب مسجد «الفتح») نقشه کشیده بود.^۴ از برخی روایات درمی‌یابیم که حفر خندق به خاطر شدت سرما و کمبود آذوقه و سفت بودن مسیر خندق، برای مسلمانان دشوار بوده است اما آنها با قدرت اراده و ایمان خویش یکدیگر را در حفر آن یاری داده‌اند^۵ و البته ترس از خطر تهاجم دشمن را نیز باید از علل موفقیت آنها برشمرد و قرآن کریم نیز به این عامل اشاره نموده و می‌فرماید:

۱. عمادالدین خلیل، دراسة فی السيرة، ص ۲۱۰.

۲. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۷۹ - السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۲۰۸.

۳. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۷۰ - السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۲۰۴ - صبحی الصالح، النظم الإسلامية، ص ۵۰۳.

۴. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۶۸ - السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۳۰۲ - هیکل، فی منزل الوحی، ص ۵۳۵.

۵. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۴۶ - ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۱۳۰ - الحمیری، الروض المعطار، ص ۲۲۲ - السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (احزاب: ۹ - ۱۱)

ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر خود یاد آرید، آن گاه که لشکرهايي به سراغ شما آمدند، ولی بر سر آنان تندباد و لشکرهايي فرستادیم که شما نمی دیدید؛ و خدا به آن چه که می کنید، بینا است هنگامی که از بالا و پایین شهر به سوی شما آمدند و آن گاه چشم ها خیره شدند و جان ها به گلوگاه ها رسید و به خدا گمان هایی نابجا می بردید. آن جا بود که مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند.

به این ترتیب، دیوارهای منازل رو به روی محل اتراق دشمن و آن منازل که با خندق فاصله ی اندکی داشتند، به عنوان قلعه به کار آمدند و خانه های مسکونی حاشیه ی خندق تخلیه شدند و زنان و کودکان به منازل امن و مستحکم انتقال یافتند و در حاشیه ی خندق از سمت شهر، توده های پاره سنگ گرد آورده بودند تا به عنوان یک سلاح به هنگام نیاز به طرف دشمن پرتاب نمایند و روایت کرده اند که «نوفل بن عبدالله بن مغیره» در اثر پرتاب سنگ به قتل رسیده است.^۱ از روایات می توان دریافت که خندق جز در یک مکان معین که به

۱. الحلبي، السيرة الحلبية، ج ۲، ص ۶۳۷ - ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۱۴۴ -

۱۴۵ - هیکل، حیاة محمد، ص ۳۳۱.

تنگنا بر خورده‌اند، عریض بوده است. وسیع بودن خندق را از آن توان فهمید که «نوفل بن عبدالله بن مغیره مخزومی» در صدد برآمده است با اسب خویش از روی خندق بپرد اما به داخل خندق سقوط می‌کند و مسلمانان او را سنگباران می‌کنند و در اثر آن به قتل می‌رسد.^۱

«احزاب» به جست‌وجوی قسمت کم‌عرض خندق پرداختند و آن را پیدا کردند و از آنجا به زمین بایر مابین خندق و کوه «سُلع» راه یافتند و به این جهت «علی بن ابی‌طالب» در رأس گروهی از مسلمانان خودشان را به آن جا رساندند و بر آن منفذی که اسب‌های احزاب درنور دیده بودند، مسلط گشتند. فرماندهی آن دسته از سواران که از خندق گذشته بودند، «عمرو بن عبود عامری» نام داشت که به دست «علی بن ابی‌طالب» به قتل رسید.^۲

پیامبر خدا ﷺ این نقطه‌ی منفذ خندق را حراست می‌کرد تا احزاب نتوانند از طریق آن عبور نمایند و او برخی از اصحاب خود مثل «سعد بن ابی‌وقاص» و «عباد بن بشر» را برای پاسداری از آن منفذ تشجیع فرمود. «ابوسفیان» و بعضی از سواران او تلاش کردند از این تنگه بگذرند، اما تیراندازان مسلمان جلو پیشروی آنها را گرفتند.^۳ [احزاب] در ملتقای مسیل‌های «رومة» در حد فاصل «جُرف» و «زغایة» اردو

۱. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۸۳ - الحلبی، السیرة الحلبیة، ج ۲، ص ۶۳۷ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۷، ص ۱۶۸.

۲. ابن هشام، السیرة، ج ۳، ص ۱۳۴ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۸۵ - الحلبی، السیرة الحلبیة، ج ۲، ص ۶۴۱ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۷، ص ۱۷۳ - ابن خلدون، العبر، مجلد ۲ ج ۲، ص ۲۹ - السهودی، وفاء، ج ۱، ص ۳۰۳، عبدالسلام هارون، تهذیب سیرة ابن هشام، ص ۲۱۶ - هیکل، حیاة محمد، ص ۳۳۱.

۳. الحلبی، السیرة الحلبیة، ج ۲، ص ۶۴۸-۶۴۹.

زدند و قسمتی از آنها نیز در کنار کوه «أُحُد» منزل گرفتند؛ اما مسلمانان در طول محاصره‌ی شهر، در فاصله‌ی کوه «سلع» و خندق موضع گرفته بودند و به عبارت دیگر، آنها کوه سلع را پشت سر خود داشتند و خندق در بین آنها و احزاب قرار گرفته بود.^۱

زنان و کودکان مسلمانان در دژهای مستحکم اسکان داده شده بودند^۲ و برخی از روایات یادآور شده‌اند که «صقیة بنت عبدالمطلب» عمه‌ی پیامبر خدا ﷺ و برخی از همسران پیامبر در قلعه‌ی «فارع» (قلعه‌ی حسان بن ثابت) و بقیه هم — که ام‌المؤمنین «عائشة» (رضی الله عنها) از جمله‌ی آنها بود — در قلعه‌ی «بنی حارثة» از محکم‌ترین قلاع شهر، جای داده شده بودند.^۳

۱. ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۱۳۱ - ابن الأثير، الكامل، ج ۲، ص ۱۸۰ - ابن خلدون، العبر، مجلد ۲، ج ۲، ص ۲۹ - التنويری، نهاية الأرب، ج ۱۷، ص ۱۷۰ - الحلبي، السيرة الحلبية، ج ۲، ص ۶۳۵ - السهودي، وفاء، ج ۱، ص ۳۰۱ - عبدالسلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، ص ۲۱۶ - هيكل، حياة محمد، ص ۳۳۱.

۲. السهودي، وفاء، ج ۱، ص ۳۰۱ - عمر فروخ، تاريخ صدر الإسلام، ص ۶۶ که بدون استناد به هيچ منبعی، طول خندق را ۱۰ كيلومتر می‌داند.

۳. ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۱۷۵، ۱۳۷ - الطبري، تاريخ، ج ۲، ص ۵۷۰-۵۷۷ - ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج ۲، ص ۸۷ - الحلبي، السيرة الحلبية، ج ۲، ص ۶۳۶ - السهودي، وفاء، ج ۱، ص ۳۰۲ - هيكل، حياة محمد، ص ۳۳۵.

تأسیسات بهداشتی

تقریباً اطلاق نمودن این نام بر امکانات بسیار ابتدایی بهداشت در عصر پیامبر ﷺ نوعی کلی‌گویی است. مقصود ما از این تأسیسات و اماکن، اماکن قضای حاجت و ذبح حیوانات است و به نظافت عمومی مدینه و اماکن دفع زباله نیز اشاره داشته‌ایم. اسلام از طریق آیات قرآنی و احادیث پیامبر خدا ﷺ مسلمانان را همزمان به رعایت نظافت عمومی و فردی فراخوانده است. با توجه به این که یثرب در عصر پیامبر خدا ﷺ به یک مرکز پیشرفته به نام شهر (مدینه) تبدیل شده بود، به وجود چنین تأسیساتی نیازمند بود. مهم‌ترین این تأسیسات عبارت‌اند از:

الف- اماکن درمانی

«بخاری» روایت می‌کند که پیامبر خدا ﷺ بعد از بازگشت از غزوه‌ی «خندق» فرمان داد «سعد بن معاذ» را جهت مداوا به داخل چادر

مسجد ببرند. سعد در این غزوه تیر خورده بود و پیامبر خدا ﷺ می‌خواست در نزدیکی او باشد و مرتباً به دیدارش برود.^۱ این چادر همان چادر «رفیدة الأنصاریة» بود که زخمی‌ها را در مسجد، درمان می‌کرد.^۲ این بدان معنی است که این چادر قبل از جنگ «احزاب» هم در مسجد وجود داشته است؛ و آن زن انصاری و خواهرش «کعبیة بنت سعد الأنصاریة» زخمی‌های مسلمانان را در راه خدا داخل خیمه مداوا می‌کرده‌اند به ویژه زخمی‌هایی که کسی را نداشته‌اند از آنها مراقبت نماید.^۳ وقتی سعد مجروح شد، پیامبر خدا ﷺ از خویشاوندان او اجازه خواست در داخل این خیمه بستری‌اش کنند تا به حضرتش نزدیک باشد و مرتباً به عیادتش برود.^۴

اگر روایتی را که به وجود طبیبان ماهر در عصر پیامبر خدا ﷺ - امثال «حارث بن کلدۃ ثقفی» (متوفای سال ۱۳/هـ ۶۳۴م) و پسر او «نضر» (که در سال ۲/هـ ۶۲۳م به قتل رسیده است) و «ابن اُبی رمثة تمیمی»^۵ - اشاره دارند، مرور کنیم، باید بپرسیم که اینها کارشان را در کجا انجام می‌داده‌اند؟ آیا آنها در اماکن ویژه می‌کرده‌اند یا در خانه‌های خودشان؟

از پیامبر خدا ﷺ روایت کرده‌اند که او به عیادت «سعد بن اُبی

۱. الصحيح، ج ۱، ص ۱۱۹ - ج ۵، ص ۵۱.

۲. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۸۶.

۳. الواقدی، المغازی، ج ۲، ص ۵۱۰ - الحلی، السیرة الحلییة، ج ۲، ص ۶۶۵ - عمر رضا کحالة، أعلام النساء، ج ۱، ص ۴۵۱ - ج ۴، ص ۲۴۵-۲۴۶.

۴. ابن هشام، السیرة، ج ۳، ص ۱۴۵ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۹۹ - الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۴۵۳ و ۴۵۴ - جواد علی، المفصل، ج ۸، ص ۳۸۷.

۵. ابن اُبی أصیبة، طبقات الأطباء، ص ۱۶۷-۱۷۰.

وقاص» که بیمار شده بود، رفت و به او سفارش کرد به «حارث بن کلدۀ» مراجعه نماید: «به نزد حارث بن کلدۀ ثقفی برو، او طبابت می‌کند»^۱ اما این روایت در روشن شدن قضیه، کمکی به ما نمی‌کند و شاید به این نتیجه برسیم که آنها کار طبابت را در خانه‌های خود انجام می‌داده‌اند. به هر حال متوجه می‌شویم که اماکن عمومی درمان در چادر مسجد بوده است و این چادر، حداکثر معلوماتی است که ما از درمانگاه‌های دوره‌ی پیامبر ﷺ داریم.^۲

ب- سرویس‌های بهداشتی

۱- محل‌های قضای حاجت: در آغاز در خانه‌های مردم مدینه، مکان‌های ویژه برای قضای حاجت - که اعراب آن را «کناف» (مستراح) می‌نامیدند - وجود نداشته است و مردم در مکان‌هایی خارج از محله به نام «مناصع» قضای حاجت می‌کردند. به ویژه زنان که شبانه از خانه خارج می‌شدند و به این مکان‌ها می‌رفتند.

عرب‌ها ابتدا از احداث مستراح در داخل خانه‌هایشان خودداری می‌کردند و آن را عادت عجم‌ها تلقی می‌نمودند.^۳ در آغاز هر قبیله در مدینه برای خودش مناصع ویژه داشت. بنا بر روایات وارده، چنین مناصعی در «بقيع الخبيجة» در ناحیه‌ی «بئر أبو ایوب» وجود داشته‌اند

۱. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۴۵۶. [أنت الحارث بن کلدۀ أخت تقيف فانه يتطبب / سنن أبي داود - کتاب الطب باب فی تمرّة العجوة]

۲. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۴۵۴۰.

۳. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۵۷ - ابن دثام، السيرة، ج ۳، ص ۱۸۹ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۱۲۹ - یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۵، ص ۲۰۲.

و محل مناصع در خارج از مدینه بوده و کوچه‌ی مناصع به آن جا منتهی می‌شده است. این کوچه از زاویه‌ی شمال شرق مسجد نبوی در حد فاصل خانه‌ی «عمرو بن عاص» و خانه‌های «صوافی» (خانه‌ی موسی بن ابراهیم مخزومی) آغاز می‌گشت. این مکان در زمان پیامبر ﷺ محل قضای حاجت زنان در شب بوده است.^۱

پس نتیجه می‌گیریم که در آغاز دوره‌ی اسلام در خانه‌های مدینه، مستراح وجود نداشته است و به عادت روستاییان در بیرون خانه، قضای حاجت می‌کرده‌اند؛ اما ظاهراً اهل مدینه مستراح را نزدیک خانه‌هایشان می‌ساخته‌اند و با توجه به روایت ام‌المؤمنین «عائشة» (رضی الله عنها) می‌توان گفت بعد از حادثه‌ی «افک» بوده است که به احداث مستراح پرداخته‌اند؛ به عبارت دیگر، این مظهر تمدن پس از سال ششم هجری (۶۲۷م) در نزدیک منازل ساخته شده‌اند و ظاهراً این امر بعد از فرض شدن حجاب بر زنان مسلمان تحقق پذیرفته است.^۲ و از آن پس بوده است که اهل مدینه در کنار خانه‌هایشان مستراح می‌ساخته‌اند و محل خاص مستراح در خانه‌ی پیامبر خدا ﷺ در پشت حجره‌ی «عائشة» (رضی الله عنها) قرار داشته است.^۳

از آن زمان به بعد است که روایات صراحتاً از این مستراح‌ها با نام «خلاء» یاد کرده‌اند و از پیامبر خدا ﷺ روایت نموده‌اند که: وقتی داخل

۱. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۵۷ - السمهودی، وفاء، ج ۲، ص ۶۹۳ و ج ۳، ص ۹۶۱ - عبدالقدوس الأنصاری، آثار المدينة المنورة، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.

۲. ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۱۸۹.

۳. السمهودی، وفاء، ج ۲، ص ۴۶۶ - النویری، نهاية الأرب، ج ۶، ص ۴۰۸.

«خلاء» می‌رفت، می‌فرمود: «اللهم أعوذ بك من الخُبث و الخبائث!»؛ خدایا از شر [شیاطین] پلید نر و ماده به تو پناه می‌برم» و این بدان معنی است که مکان ویژه‌ای با این اسم برای قضای حاجت وجود داشته است.

۲- **گرمابه‌ها:** روایاتی تاریخی داریم که - هرچند ضعیف قلمداد شده‌اند - اشاره می‌نمایند پیامبر خدا ﷺ به گرمابه (حمام) می‌رفته است.^۲ مسلماً گرمابه با معنای معروف امروزی‌اش در مدینه‌ی آن عصر وجود نداشته و در زمان‌های بعد پدید آمده است.

از بررسی روایاتی که «بخاری» و دیگران نقل کرده‌اند، نتیجه می‌گیریم که مکان‌های شستشوی بدن دو نوع بوده‌اند:^۳

- در منازل: یعنی استحمام در خانه‌ها صورت گرفته است و ظاهراً اتاقی را که در آن استحمام می‌کرده‌اند «مغتسل» نامیده‌اند. روایت متذکر می‌شود که پیامبر خدا ﷺ پس از بازگشت از غزه‌ی خندق به مدینه، وارد خانه‌اش شده و هنگامی که جبریل علیه السلام فرمان حرکت برای جهاد با «بنی قریظه» را برای او آورده، در مغتسل بوده است.^۴ آنها برای استحمام از طشت استفاده می‌کرده‌اند.^۵ اهالی مدینه به خاطر وجود فراوان چاه‌های آب خصوصی خانه‌ها، آب را به اندازه‌ی وفور در

۱. البخاری، الصحيح، ج ۱، ص ۴۵ - الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۸۱ و ۸۲ و ۹۲.

۲. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۹۴ و ۹۵.

۳. البخاری، الصحيح، ج ۱، ص ۶۷ و مابعد آن.

۴. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۴۹ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۴۱۹ -

السمهودی، وفاء، ج ۱، ص ۳۰۵.

۵. البخاری، الصحيح، ج ۷، ص ۱۸.

اختیار داشته‌اند و این امر باعث شده که پیامبر خدا ﷺ به استحمام اهتمام ورزد و موجب گردد مردم در کنار چاه آب، حوض ویژه‌ای بسازند و هر روز آن را از آب پر کنند و روی چاه را بپوشانند.^۱

- استحمام در چشمه‌ها و چاه‌های آب فراوان موجود در شهر مدینه که در فصل تابستان صورت می‌گرفته است. روایات خاطرنشان ساخته‌اند که پیامبر خدا ﷺ شنا را در سن ۶ سالگی در خلال دیدار با اقوام مادری‌اش از طایفه‌ی «بنی نجار» آموخته است.^۲

ج - کشتارگاه

از بررسی روایات روشن می‌گردد که در مدینه‌ی عصر پیامبر خدا ﷺ کشتارگاه به معنی امروزی آن وجود نداشته است اما در مدینه مکان‌هایی وجود داشته‌اند که پیامبر خدا ﷺ قربانی‌ها را در آنجا ذبح می‌کرده است. یک جا روایات می‌گویند: پیامبر خدا ﷺ قربانی‌ها را در کنار کوچه‌ی نزدیک خانه‌ی معاویه و نیز در سوی «زاویه‌ی ابویسار» (نزدیک دست‌فروش‌های بالای بازار) ذبح می‌کرد.^۳ ایک جا هم می‌گویند:

«آنجا یعنی در پشت کشتارگاهی که در فضای جلو خانه‌ی «عداء بن خالد» واقع بود و به آن خانه‌ی «ابویسار» می‌گفتند، قربانی‌ها را ذبح می‌کرد».

۱. حسین مؤنس، السیره النبویه، ص ۲۱.

۲. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۹۵۱ و ۹۵۲.

۳. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۸۰ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۲۸۷ و ۲۸۸.

این اماکن در نزدیکی مصلاّی عید قرار داشتند و برای ذبح قربانی، مناسب بودند. روایات این مطلب را تأیید می‌کنند و خاطرنشان می‌سازند که پیامبر خدا ﷺ شترها را در مصلا ذبح می‌کرده است و انصار قربانی‌های خود را به این مکان می‌آورده‌اند.^۱

د- نظافت شهر

پیامبر خدا ﷺ به نظافت مدینه اعم از خانه‌ها، راه‌ها و اماکن عمومی آن اهتمام ورزیده‌اند و احادیث متعددی وجود دارند که مسلمانان را به رعایت نظافت فراخوانده‌اند. مثلاً از ایشان روایت کرده‌اند که: «الإیمان بضع و سبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله و أدناها إمطة الأذى عن الطريق: ایمان هفتاد و چند شاخه دارد که بالاترین آنها گفتن لا اله الا الله و پایین‌ترین آنها زدودن اذیت و آزار از رهگذر مردم است».

هم‌چنین روایت کرده‌اند که ایشان از اصحاب خود خواسته‌اند موانع و موجبات ناراحتی مردم را از رهگذر آنها دور بریزند و به نظافت مساجد اهتمام بدهند.^۲

منزل پیامبر خدا ﷺ نمونه‌ی نظافت و پاکیزگی بود و او هیچ چیز غیر تمیز را تحمل نمی‌کرد و خوشش نمی‌آمد کسی ظاهرش ژولیده و ناتمیز باشد و به نظافت مسجد نبوی هم اهمیت بسیاری می‌داد. روایت کرده‌اند که روزی گذارش به محل اصحاب صُفّه افتاد و از این‌که آنها زباله‌ها را در کنار صُفّه انباشته‌اند، شگفت‌زده شد و «ابوذر غفاری» ؓ

۱. البخاری، الصحيح، ج ۲، ص ۱۰ - السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۸۰.

۲. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۸۸.

را صدا زد و فرمود: «یک زن بیل بده» و آنگاه شخصاً به پاک کردن زباله‌ها پرداخت. وقتی ابوذر و سایرین این عمل را از پیامبر خدا ﷺ دیدند، آنها نیز به تمیز کردن مسجد مشغول شدند و تکه‌پاره‌های پارچه و چوب را جمع‌آوری کردند و دور ریختند.^۱

در مدینه اماکن ویژه‌ای وجود داشت که زباله‌ها را در آنجا می‌ریختند^۲ و روایت کرده‌اند «بئر ٔ ضاعة» جایی بوده است که داخل آن زباله می‌ریخته‌اند و پیامبر خدا ﷺ به منظور حفظ سلامتی ساکنان مدینه و جلوگیری از ابتلای آنها به بعضی از بیماری، ادر مقطعی از زمان^۳ دستور داده است تمام سگ‌ها جز سگ‌های شکاری و نگهبان گله را بکشند.^۴

مردی به نزد پیامبر خدا ﷺ آمد و از ایشان خواست مطلب سودمندی را به او بیاموزد پیامبر خدا ﷺ به او فرمود: «إعزل الأذى عن طريق المسلمين^۴؛ موجبات ناراحتی و اذیت شدن مردم را از سر راه آنها دور کن!»

اذیت مطرح شده در این حدیث نبوی هر آن چیزی است که مسلمانان با دیدنش آزرده شوند و زیبایی معابر و راه‌ها را برهم زند و نیز می‌تواند شامل چیزهایی باشد که بوی نامطبوع آنها مسلمانان را

۱. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۸۷ و ۸۸ - النوری، نهاية الأرب، ج ۱۸، ص ۲۷۰ و مابعد آن.

۲. السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۹۵۶.

۳. مسلم، الصحيح، ج ۵، ص ۳۶.

۴. مسلم، الصحيح، ج ۸، ص ۳۴. [مسلم - کتاب البر و الصلة و الآداب - باب فضل ازالة الاذى عن الطريق / ابن ماجه و احمد]

می‌آزارد مثل ریختن زباله‌های بدبو، انباشته کردن آشغال‌ها و خاکروب‌هایی هم که روی آنها مگس می‌نشیند و عامل انتقال بیماری می‌شود، از مصادیق «اذیت» می‌باشد.^۱

۱. عبدالحکیم النجار، الإسلام و أثره فی تهذیب السلوک، ص ۸۰.

پادگان‌ها

از پادگان‌های مدینه در عصر پیامبر ﷺ ابتدا باید از پادگان «جُرف» (العرض) یاد کرد که در یک فرسخی (۳ مایلی) شهر مدینه و در جهت «شام» بوده است.^۱ در خصوص این پادگان روایات گفته‌اند: وقتی قُریش به جنگ آمد، در مُلتقای مسیل‌های «رومة» درحد فاصل «جُرف» و جنگل اردو زدند.^۲ لشکر «أسامة بن زید» هم که پیامبر خدا ﷺ در بیماری وفاتش به مقصد سرزمین شام گسیل فرمود، در همین پادگان اردو زد: «... اسامه و لشکر همراه او از شهر خارج شدند و در جرف در یک فرسخی شهر مدینه، اتراق کردند».^۳

۱. ابن هشام، السيرة، ج ۴، ص ۲۱۹ - ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج ۲، ص ۴۱۹ - أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم، ج ۲، ص ۳۷۷ - الحميري، الروض المعطار، ص ۱۱۵۹ - السهودي، وفاء، ج ۴، ص ۱۱۷۵.

۲. ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۱۳۱ - الطبري، تاريخ، ج ۲، ص ۵۷۰ و ۵۹۵.

۳. ابن هشام، السيرة، ج ۴، ص ۲۱۹ - الطبري، تاريخ، ج ۳، ص ۱۰۳ - ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج ۲، ص ۳۵۵.

مسلمانان هنگام خارج شدن برای «غزوه‌ی مؤتة» نیز در جرف اردو زدند.^۱

پادگان «ثنية الوداع» هم پادگانی است که پیامبر خدا ﷺ هنگام خارج شدن برای «غزوه‌ی تبوک» در آن جا اردو زده‌اند.^۲

روایات در خصوص سومین اردوگاه لشکریان پیامبر ﷺ خاطرنشان می‌سازند که: وقتی پیامبر ﷺ به مقصد «بدر» از شهر مدینه خارج شد، در «بئر اُبی عنبه» - در یک مایلی مدینه - اردو زد و در آن جا لشکرش را نمایش داد و افراد کم سن و سال را به شهر پس فرستاد.^۳ بئر اُبی عنبه (بئر ودی) در سنگلاخ غربی مدینه در محل «السُقیا» (سنگلاخ السُقیا که مالِ سعدِ ابنِ اُبی وقاص بود) قرار داشت. در محل این رزمایش - البته بعد از عصر پیامبر ﷺ - مسجدی تأسیس شد که به «مسجد السُقیا» - در بیرون باب العنبریه - شهرت یافت.^۴

۱. السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۱۶۹.

۲. ابن هشام، السیره، ج ۴، ص ۱۳۰ - الطبری، تاریخ، ج ۳، ص ۱۰۳ - ابن سید الناس،

عیون الأثر، ج ۲، ص ۲۷۷ - السهمودی، وفاء، ج ۴، ص ۱۱۶۸.

۳. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۲۹۵.

۴. السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۹۷۷.

مهمان سراها

از روایات در می‌یابیم که در عصر پیامبر ﷺ در مدینه، خانه‌هایی به مهمان‌داری و استقبال از هیئت‌های نمایندگی اختصاص یافته بودند. یکی از مهم‌ترین این خانه‌ها سرای «رملة بنت الحارث الأنصارية» - از طایفه بنی النجار - می‌باشد^۱ که نزدیک خانه‌ی «انس بن مالک» واقع بوده^۲ و پیامبر خدا ﷺ هیئت‌های مهمان را در آن خانه اسکان می‌داده است. از مشهورترین این هیئت‌ها که در آن خانه اسکان داده شده‌اند، هیئت‌های «غسان»، «بنی ثعلبة»، «عبدالقیس»، «بنی فزارة»، «عذرة» و «بنی حنیفة» را باید نام برد.^۳ هم چنین پیامبر خدا ﷺ مردان

۱. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۸۸ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۲۹۹ - ابن سعد، الطبقات، ج ۱، ص ۳۳۱.

۲. السهمودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۳۹.

۳. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۲۹۹ و ۳۱۶ و ۳۱۷ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۸، ص ۶۷ و ۷۲ و ۸۲ و ۹۱ و ۹۸ و ۱۰۷.

«بنی قُرَیْظَة» را قبل از اعدام کردن در بازار، در این خانه زندان کرده بود.^۱ این خانه را وسیع و دارای درختان خرما توصیف کرده‌اند.^۲

خانه‌ی «عبدالرحمن بن عوف» نیز چون اولین خانه‌ای بود که یک مهاجر در مدینه ساخته بود، بزرگ سرای (الدار الکبری) نام گرفت. در این خانه نیز از هیئت‌های نمایندگی، پذیرایی به عمل می‌آمد و بنا بر روایتی که از اقامت هیئت نمایندگی «النخع» - آخرین هیئت نمایندگی که در سال یازدهم هجری به مدینه آمد - در «سرای میهمانان» خبر می‌دهد، این خانه را «دار الضیفان» یا «دار الأضياف» هم گفته‌اند.^۳

«دار القراء» یکی دیگر از این خانه‌ها بوده است و «عبدالله بن أم مكتوم» با «مُصْعَب بن عُمَيْر» که اندکی بعد از جنگ «بدر» وارد مدینه شدند، در این خانه اقامت گزیدند. این خانه از آن «مخرمة ابن نوفل» بود.^۴

برای برخی از هیئت‌ها نیز در داخل مسجد نبوی، خیمه‌ای به پا می‌کردند و آنها را در آن اسکان می‌دادند. چنان که در مورد هیئت نمایندگی «ثقیف» که پس از رجوع پیامبر خدا ﷺ از غزوه‌ی «تبوک» به مدینه آمده بودند، چنین کردند.^۵

تعدادی از هیئت‌های نمایندگی هم در نزد برخی از سران قبایل

۱. السهودی، وفاء ف ج ۲، ص ۷۳۹.

۲. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۴۴۶.

۳. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۳۲۸.

۴. الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۵۶.

۵. ابن هشام، السیره، ج ۴، ص ۱۳۷ - الکتانی، التراتیب الإدارية، ج ۱، ص ۴۴۷ و ۴۴۸.

مدینه پذیرایی شده‌اند. چنان که وقتی هیئت «زبید» وارد مدینه شد، «سعد بن عباد» پس از کسب اجازه از پیامبر خدا ﷺ از ایشان پذیرایی کرد^۱ و به آنها لباس هدیه داد. هیئت «بلی» نیز در نزد «رویف بن ثابت البلوی» اسکان یافتند و سپس رویف آنها را به خدمت پیامبر ﷺ برد و عرض کرد: اینها قوم من هستند. هیئت «بهراء» یمن هم در نزد «مقداد بن عمرو» میهمان شدند و مقداد آنها را در نزد پیامبر خدا ﷺ برد و آنها همگی اسلام آوردند. هیئت «أزد» هم در نزد «فروة بن عمرو» پذیرایی شدند.^۲

۱. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۳۲۴ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۸، ص ۸۵.
 ۲. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۳۱۹ و ج ۲، ص ۳۲۱ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۸، ص ۹۰ و ۹۶.

مساجد محلات

در عصر نبوت در اطراف حرم نبوی هیچ مسجدی جز همان مصلا وجود نداشت که پیامبر خدا ﷺ و اصحاب او در آن نماز عید و نماز استسقا و نماز غائب می خواندند.^۱ چنان که پیامبر خدا ﷺ و مسلمانان به هنگام وفات نجاشی پادشاه حبشه در این مصلا، نماز غائب خواندند.^۲ محل آن ۱۰۰۰ ذراع (۵۰۰ متر) از مسجد نبوی فاصله دارد.^۳ این محل در زمان پیامبر ﷺ مسجد نبوده است بلکه صحرائی بوده است که بنایی در آن نساخته بودند و پیامبر ﷺ از ایجاد بنا در آن جا نهی می فرمود.^۴ به نظر می رسد اولین بنا در محل مصلا در زمان «عمر بن عبدالعزیز» والی مدینه (۸۷-۹۳ هـ / ۶-۷-۱۲۷م) احداث

۱. مالک، الموطأ، ص ۱۵۶.

۲. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۹۲.

۳. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۹۲.

۴. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۸۴ و ۷۸۵ - یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۵، ص ۱۴۴.

شده است. مردم این مسجد را «مسجد الغمامة» نامیده‌اند چون روایت شده است که پاره ابری به هنگام نماز خواندن پیامبر ﷺ در این مکان، مانع از تابیدن خورشید بر وی شده است.^۱

مسجد قباء

اولین مسجدی است که پیامبر خدا ﷺ در خلال توقف خود در قباء به هنگام هجرت به یثرب، ساخته‌اند.^۲ مسجد قباء در اصل، انبار خرمای «کلثوم بن الهمد» بوده است و پیامبر خدا ﷺ آن را برای «بنی عمرو بن عوف» احداث کرده‌اند. به احتمال زیاد قطعه زمین مربعی بوده است که پیرامون آن را با سنگ‌هایی که از سنگلاخ مجاور آورده بوده‌اند، دیوار کشیده‌اند. تردیدی نداریم که این مسجد در آغاز احداث، سقف نداشته است چون پیامبر خدا ﷺ مدت کوتاهی در آن جا اقامت داشته‌اند و فرصتی برای این کار دست نداده است. این که روایات اشاره کرده‌اند مسجد قباء در زمان پیامبر ﷺ دارای هفت ستون از تنه‌ی خرما بوده است، به بعد از عزیمت پیامبر خدا ﷺ به مرکز مدینه مربوط می‌شود.^۳ این مسجد همان مسجدی است که قرآن کریم در باره‌ی آن می‌فرماید: «للمسجد أسس على التقوى ..»^۴ و پیامبر خدا ﷺ

۱. صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۳۵.

۲. ابن هشام، السيرة، ج ۲، ص ۱۰۰ - الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۳۸۳ و ۳۹۷ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۲۳۴ - النویری، نهاية الأرب، ج ۱۶، ص ۳۴۶.

۳. السهودی، وفاة، ج ۱، ص ۲۵۲ - یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۰۱ - صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۶۳.

۴. سورة التوبة / آية ۱۰۹.

نیز در مدح آن می‌فرمایند: «من تطهر فی بیه ثم أتى مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان كأجر عُمرة^۱: هر کس در منزل خود وضو بگیرد و به مسجد قباء بیاید و در آن دو رکعت نماز بگذارد، اجری به اندازه‌ی یک عمره نصیب او می‌گردد».

مسجد جمعه

از آن رو مسجد جمعه نام گرفته است که پیامبر خدا ﷺ در مسیر حرکت از قباء به مرکز مدینه - جمعه‌ی ۱۲ ربیع الأول سال اول هجری/ ۲۴ سپتامبر ۶۲۲م - اولین نماز جمعه را در آن جا اقامه کرده‌اند. این مسجد را با انتساب آن به «وادی رانونا»، «مسجد الوادی» و به خاطر واقع شدن در محل «القیب» - در قلمرو «بنی سالم» - «مسجد القیب» (الغیب) نیز نامیده شده است.^۲ این مسجد را در محل نماز پیامبر ﷺ و در عصر نبوت ساخته‌اند. به نظر می‌رسد آن را با الگوبرداری از مسجد نبوی در مدینه ساخته باشند. چون زیربنای آن را از سنگ و ردیف‌های بالاتر دیوارش را از خشت ساخته‌اند و با نصب ستون‌هایی از تنه‌ی خرما و به‌کارگیری برگ‌های نخل و گل‌اندود کردن برگ‌ها، سمت قبله‌اش را مسقف کرده بودند. این مسجد بنا بر روایاتی که بعدها در باره‌ی آن صحبت کرده‌اند، ظاهراً خیلی کوچک بوده است و بعید نیست که «عمر بن عبدالعزیز» والی مدینه (۸۷ -

۱. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۰۰ و ۸۰۱.

۲. ابن هشام، السیره، ج ۲، ص ۱۰۰ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۲۳۴ - یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۰۲ - السمهودی، وفاء، ج ۱، ص ۲۵۶ و ج ۳، ص ۸۱۹ و ۸۲۰ - ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۳۵۳.

۹۳) - که تمام مساجدی را که پیامبر خدا ﷺ در آنها نماز خوانده بود، با سنگ‌های تراشیده بازسازی می‌کرد- در این مکان نیز مسجدی از سنگ ساخته باشد.^۱

مسجد فتح

وجه تسمیه‌اش این بوده که خدای متعال سوره‌ی فتح را در این مکان بر پیامبر خدا ﷺ نازل فرموده است و یا پیروزی بر احزاب [در این مکان] فتحی برای اسلام بوده است. هم چنین این مسجد را به اعتبار آن که پیامبر خدا ﷺ در روز جنگ خندق [در آن جا] برای شکست احزاب دعا کرده است، «مسجد احزاب» گفته‌اند. آن را «مسجد الأعلی» نیز نامیده‌اند و شاید این نام‌گذاری به جهت قرار گرفتن آن بر فراز بخشی از کوه «سلع» بوده است.^۲ این مسجد در خلال غزوه‌ی احزاب (ذی القعدة سال ۵ هـ/ مارس ۶۲۷م) به شکل مصلای بوده است و ظاهراً این مصلای بعداً با الگوبرداری از مسجد نبوی به شکل مسجدی با یک رواق درآمده است.^۳

مسجد قبلتین

این مسجد در عصر نبوت توسط «بنو سواد بن غنم بن کعب» ساخته شده است. وجه تسمیه‌اش این است که در آن جا پیامبر خدا ﷺ به

۱. صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۷۹.

۲. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۳۰-۸۳۲ - صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۸۳ و ۱۸۴.

۳. ابن بطوطة، الرحلة، ج ۱، ص ۱۴۴ - السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۳۰-۸۳۲ - صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۱۹۹.

هنگام اقامه‌ی نماز ظهر، فرمان یافته است به جای بیت‌المقدس به کعبه رو کند.^۱ روایات یادآور شده‌اند که [آیه‌ی] تغییر قبله به هنگام اقامه‌ی نماز ظهر در مسجد نبوی نازل شده و کسی خبر آن را به نمازگزاران مسجد بنی‌سواد - که دو رکعت از نماز جماعت ظهر را تمام کرده بودند - رسانده است و آنها در حین نماز بلافاصله به سمت کعبه چرخیده‌اند و این مسجد «قبلتین» نام گرفته است. با توجه به این که اغلب روایات تأکید می‌نمایند تغییر قبله در اثناء نماز ظهر و پس از آن که پیامبر خدا ﷺ در منزل «أم بشر ابن البراء بن معرور» در قلمرو «بنی سلمه» نهار صرف کرده‌اند، رخ داده است لذا نام قبلتین بر این مسجد مطابقت می‌کند و ارتباطی با مسجد قباء ندارد.^۲ تغییر قبله در شعبان سال ۲ هـ/ فوریه‌ی ۶۲۴م بوده است.^۳

مسجد فضیخ

این مسجد در شرق مسجد قباء در منطقه‌ی «العوالی» در نزدیکی سنگلاخ شرقی قرار دارد. از آن رو فضیخ (شراب خرما) نامیده شده است که پیامبر خدا ﷺ در ربیع‌الأول سال ۴ هـ (اوت - سپتامبر ۶۲۵م) به هنگام محاصره‌ی «بنی‌نضیر» خیمه‌اش را در محلی نزدیک به این مسجد به پا می‌کند و آیه‌ی تحریم شراب در آن جا بر او نازل می‌گردد و «ابو ایوب انصاری» و برخی دیگر از صحابه که مشکی از شراب خرما

۱. سورة البقرة/ آية ۱۴۴.

۲. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۴۱۶ و ۴۱۷.

۳. صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۲۰۲.

(فضیخ) با خود داشته‌اند، شرابشان را می‌ریزند و آن محل به نام «فضیخ» شهرت می‌یابد. پس از عصر نبوت این مسجد به نام «مسجد شمس» معروف شده است که شاید به آن جهت بوده که خورشید قبل از سایر بناها بر این مسجد تابیده است.^۱ این مسجد کوچک بوده است و نماز خواندن پیامبر ﷺ در این محل به هنگام محاصره‌ی «بنی‌نضیر» به آن معنی نیست که همان موقع مسجد بوده است و لذا ممکن است تبدیل آن به مسجد تا زمان تحریم شدن شراب، به تأخیر افتاده باشد.^۲

مسجد اجابت

این مسجد در زمان پیامبر ﷺ بنا شده و از آن «بنی معاویه ابن مالک بن عوف» از قبیله‌ی «اوس» بوده است و در شمال «بقیع» و سمت چپ مسیرهای منتهی به واحه‌ی «غریض» قرار دارد. از آن رو مسجد اجابت نام گرفته است که پیامبر خدا ﷺ به هنگام اقامه‌ی نماز در آن جا سه چیز از خدای خود خواسته است که دو مورد آن یعنی نابود نکردن مسلمانان با غرق شدن و قحطی، اجابت شده‌اند و مورد سوم یعنی درنیفتادن آنها با یکدیگر، رد شده است.^۳

مسجد ضرار

این مسجد را منافقان به تقلید از مسجد قباء ساختند و در آن جا گرد هم می‌آمدند و از پیامبر ﷺ عیب‌جویی می‌کردند و به تمسخر او

۱. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۲۱ و ۸۲۲.

۲. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۲۲-۸۳۰ - صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۲۰۴.

۳. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۲۲-۸۳۰ - صالح لمعی، المدینة المنورة، ص ۲۰۴.

می پرداختند. محل مسجد در خانه‌ی «خدام بن خالد» - از افراد قبیله‌ی «بنی عبید بن زید بن مالک» - بوده است و خدام و گروهی دوازده نفره مؤسس آن مسجد بوده‌اند.

ظاهراً پس از آن که «بنو عمرو بن عوف» مسجد قباء را مسقف ساخته‌اند و پیش پیامبر ﷺ فرستاده‌اند و از او برای نماز گزاردن در آن دعوت به عمل آورده‌اند و پیامبر ﷺ نیز دعوتشان را پذیرفته‌اند، حسادت افراد «بنی ضبیعه» - یکی دیگر از خاندان قبیله‌ی «بنو عمرو بن عوف» - برانگیخته می‌شود و مهتر آنها «ابوعامر» ملقب به «راهب» - که از سوی پیامبر ﷺ «فاسق» نام گرفت - به آنها دستور می‌دهد برایش مسجدی بسازند و آن را قرارگاه خود بکنند. همزمان با بنای مسجد، ابوعامر به شام رفته و برای اخراج مسلمانان از مدینه از روم کمک خواسته است. مسجد - در حالی که ابوعامر هنوز در شام بوده است - به اتمام می‌رسد و بانیان مسجد از پیامبر خدا ﷺ برای نماز گزاردن در آن دعوت به عمل می‌آورند. پیامبر ﷺ می‌خواهد به آن جا برود که آیه‌ی قرآن نازل می‌گردد و او را از حضور در آن مسجد بر حذر می‌دارد: «و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین .. لا تقم فیه ابداً»^۱

روایت دیگری حاکی است صاحبان مسجد ضرار پس از اتمام بنای مسجد از پیامبر ﷺ دعوت کرده‌اند در آن جا نماز بگزارد و پیامبر ﷺ پذیرش دعوتشان را به بعد از رجوع از غزوه‌ی تبوک موکول فرموده‌اند. هنگامی که پیامبر ﷺ از غزوه‌ی تبوک برگشته‌اند و در «ذی‌اوان» -

محلی نزدیک به مدینه - اتراق کرده‌اند، آیات قرآن در شأن آن مسجد بر او نازل می‌شوند. در آن جا پیامبر خدا ﷺ به «مالک بن الدخشم» و «معن بن عدی» و برادر او «عاصم» مأموریت می‌دهد بروند و مسجد ضرار را ویران سازند و آن را به آتش بکشند. بعدها محل مسجد تبدیل به زباله‌دانی می‌شود و مردم زباله‌هایشان را در آن جا می‌ریزند.^۱

مساجد کوچک دیگری هم وجود داشته‌اند که برخی از آنها زمان پیامبر ﷺ در محلات مختلف مدینه ساخته شده‌اند. از جمله‌ی این مساجد که پیامبر ﷺ در آنها نماز خوانده‌اند و یا به طرح‌ریزی آنها پرداخته‌اند، می‌توان از مساجد «جینة و بلی»، «بنی زریق»، «بنی ساعدة»، «بنی خدارة»، «راتج»، «واقم» - مسجد «بنی عبدالأشل» - نام برد.

«سمهودی»^۲ از مساجد متعددی نام می‌برد که پیامبر ﷺ در آنها نماز گزارده است و نیز از محل‌هایی یاد می‌کند که پیامبر ﷺ در آنها نماز خوانده است و پس از زمان پیامبر ﷺ در آن محل‌ها، مسجد ساخته‌اند.^۳ اصولاً پیامبر خدا ﷺ مردم را به ساختن مسجد تشویق می‌کرده‌اند و از ایشان روایت شده است: «من بنی مسجداً بنی الله له

۱. ابن هشام، السيرة، ج ۴، ص ۱۲۸ و ۱۲۹ - ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۳۳۴ - الحلبي، السيرة الحلبيية، ص ۱۲۲ و ۱۲۳ - ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۰۲ - السمهودي، وفاء، ج ۳، ص ۸۱۵ و ۸۱۶ و ص ۸۱۸ و ۸۱۹.

۲. نورالدین علی السمهودی (متوفای ۹۱۱ هـ): از علماء شافعی که در سمود مصر تولد یافته و مدارج علمی را در مصر طی کرده است. او در خلال سفر حج در مدینه ماندگار می‌شود و همان جا وفات می‌کند. «وفاء الوفا یاخبار دار المصطفی» از آثار او می‌باشد که در تاریخ مدینه به رشته‌ی تحریر در آورده است. (مترجم)

۳. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۵۵-۸۷۷.

مثله فی الجنة^۱: هر کس مسجدی بسازد، خداوند مسجدی همانند آن را در بهشت برای او می‌سازد».

بنابراین روایات، در محلات نزدیک به مرکز مدینه‌ی منوره، مساجد متعددی وجود داشته‌اند که با اذان «بلال» نماز می‌خوانده‌اند و روایت کرده‌اند در مدینه ۹ مسجد وجود داشته است که در آنها صدای بلال مؤذن رسول خدا ﷺ را می‌شنیده‌اند و در همان مساجد نمازشان را اقامه می‌کرده‌اند^۲ اما مساجد دورتر با اذان خودشان نماز می‌خوانده‌اند. با این حال نماز جمعه با هدف ایجاد ارتباط در میان محلات مختلف مدینه، فقط در مسجد نبوی برگزار می‌شده است و البته هیچ حائل و مانعی هم برای شرکت مسلمانان اطراف مدینه در نماز جماعت و جمعه‌ی مسجدالنبی وجود نداشته است.^۳

۱. مسلم، الصحيح، ج ۸، ص ۲۲۲.

۲. السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۶۱ و ۸۶۲.

۳. السهمودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۶۵.

گورستان‌ها

پیامبر خدا ﷺ محلی را در شرق مدینه که پوشیده از گیاه و تخته‌سنگ و درختچه‌هایی به نام «غرقد» بود، انتخاب کرد^۱ و دستور داد آنجا را هموار و آماده سازند و به عنوان قبرستان مسلمانان مورد استفاده قرار دهند. این قبرستان «بقیع الغرقد» نام گرفت.^۲ بقیع به مسجد و خانه‌ی پیامبر ﷺ نزدیک بوده است چون در روایت داریم اگر کسی در کنار قبر «عثمان بن مظعون» می‌ایستاد، به راحتی خانه‌ی پیامبر ﷺ را می‌دید و هیچ مانعی در آن فاصله نداشت است.^۳

اولین کسی از مهاجرین که در بقیع دفن شد، «عثمان بن مظعون» بود و وقتی «ابراهیم» پسر پیامبر خدا ﷺ وفات کرد، به فرمان پیامبر

۱. الحمیری، الروض المعمار، ص ۱۱۳.

۲. ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۱، ص ۳۶۱- ابن جبیر، الرحلة، ص ۱۴۴- ابن بطوطة، الرحلة، ج ۱، ص ۱۴۳- یاقوت الحموی، معجم البلدان، ۴۷۳/۱.

۳. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۹۴.

ﷺ او را نیز در کنار «عثمان بن مظعون» به خاک سپردند. سپس مسلمانان به دفن مردگانشان در بقیع رغبت پیدا کردند و به تدریج درختانش را بریدند و هر قبیله‌ای گوشه‌ای از بقیع را برای دفن مردگان خود انتخاب کرد. احادیثی منسوب به پیامبر خدا ﷺ نیز داریم که بقیع و دفن مردگان در آن جا را مورد مدح قرار داده‌اند.^۱

قبرهای «عثمان بن مظعون» و «ابراهیم» پسر رسول خدا ﷺ و «اسعد بن زُراره» در وسط بقیع - که «الروحاء» گفته می‌شود و راه‌های مختلفی به آن منتهی می‌شوند - واقع شده‌اند. «بنو هاشم» در زمان پیامبر ﷺ مردگانشان را در جوار قبر «ابراهیم» یعنی در منطقه‌ی الروحاء دفن می‌کردند و لذا قبر دختران پیامبر ﷺ «رقیه» و «ام کلثوم» و قبر «فاطمة بنت اسد بن هاشم» مادر «علی بن ابی‌طالب» در آن جا قرار دارد. انصار نیز مردگان و شهدای خود را در بقیع دفن کرده‌اند.^۲ پس از عصر پیامبر ﷺ با دفن شدن بسیاری از صحابه در بقیع، این قبرستان گسترش یافت چنان که «عثمان بن عفان»^۳ در محلی به نام «حش کوب» در شرق بقیع، دفن گردید و «بنو امیه» این محل را به قبرستان بقیع اضافه کردند.^۳

یکی دیگر از مقابر، مقبره‌ی شهدای «أحد» است که پیامبر خدا ﷺ وقتی دید برخی از مسلمانان کشتگانشان را به قبرستان‌های مدینه - به ویژه «بقیع» و «بنو سلمة» - انتقال می‌دهند، دستور داد شهدای

۱. ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۱۶ - السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۸۶ و ص ۸۹۱ و ۸۹۲.

۲. السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۹۴-۸۹۷ و ص ۹۰۱ و ۹۰۵.

۳. یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۶۲ - السهودی، وفاء، ج ۳، ص ۹۱۳.

احد را در محل شهادتشان به خاک سپارند.^۱ مشهور است که قبر شهدای جنگ احد به ویژه قبر «حمزة بن عبدالمطلب» عموی پیامبر خدا ﷺ در مقبره‌ی احد قرار دارد و پیامبر خدا ﷺ این مقبره را مرتباً زیارت می‌کرده‌اند و به شهدا درود و رحمت می‌فرستاده‌اند.^۲

انصار و مهاجران در محل سکونت خویش نیز گورستان‌هایی داشته‌اند که می‌توانیم به گورستان «بنو خطمة» در نزدیکی «بئر غرس» و گورستان «بنو سلمة» در کنار قلمرو «بنو حرام» و گورستان‌های «بنو سالم» و «بنو بیاضة» و «قباء» اشاره نماییم.^۳

یهودی‌ها - به ویژه یهود «بنی قریظه» - گورستان‌های خاص خودشان را داشته‌اند^۴ که به نظر می‌رسد پس از اخراج قبائل یهودی از مدینه، اهمال شده‌اند.

۱. النوری، نهاية الأرب، ج ۱۷، ص ۱۰۳ - الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۳۲ - ابن سید الناس، عیون الأثر، ج ۲، ص ۳۰ - السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۹۴۰ و ۹۴۱.

۲. ابن هشام، السيرة، ج ۳، ص ۴۱ و ۴۲ - السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۹۳۱ و ۹۳۲.

۳. السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۷۲ - ۸۸۸ و ص ۹۴۱.

۴. الطبری، تاریخ، ج ۲، ص ۵۹۳.

راه‌های اصلی و خیابان‌ها

در روایاتی که به توصیف نقشه‌های شهر «مدینه» پرداخته‌اند، نام برخی از خیابان‌های شهر پس از عصر نبوت ذکر شده است؛ اما مانعی ندارد قبول کنیم تعدادی از آنها در عصر نبوت نیز همان نام‌ها را داشته‌اند و یا لااقل این نام‌ها بر محل اصلی آنها در آن زمان، دلالت کرده‌اند.

نظر به این که مسجد نبوی هسته‌ی مرکز متمدن «مدینه النبی» بوده و در عصر نبوت، باب‌های متعدد داشته است، طبیعتاً راه‌های شهر از مسجد نبوی شروع و یا به آن جا ختم می‌شده‌اند.

زمانی که قبله‌ی مسجد نبوی «بیت المقدس» بود، مسجد سه درب (باب) داشت که یکی از آنها در دیوار جنوبی - در جهت قبله‌ی بعدی یعنی «کعبه» - و یکی هم به نام «باب جبریل» در دیوار شرقی و سومی نیز به نام «باب الرحمة» در دیوار غربی واقع بود. از تاریخ ۱۵

شعبان ۵۲ / ۱۱ ژانویه ۶۲۴ به بعد که قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت، درب دیوار جنوبی مسدود گشت و به جای آن در دیوار شمالی - در جهت «صَفّه» - درب جدیدی تعبیه کردند اما «باب الرحمة» (باب عاتکه) و «باب جبریل» (باب عثمان) همچنان باقی ماندند.

بدیهی است که این باب‌های مسجد به محلات مهاجرین و انصار پیرامون مسجد و بازار و مقبره‌ی «بقیع» و محلّی «السُّنح» و سایر جاها منتهی می‌شده‌اند.

بنا بر روایات وقتی پیامبر خدا ﷺ «قبا» را به مقصد منازل «بنی‌نجار» ترک گفت، شتر او ابتدا در میان «بنی‌نجار» یعنی شرق مسجد نبوی زانو زد و آنگاه مجدداً برخاست و به «کوچه‌ی حبشه» در «بئر جَمَل» رفت و در آن جا - که بعداً کوچه‌ی «خَرَقَ الْجَمَل» نام گرفت - زانو زد و سپس به محل نخست بازگشت.^۱

کوچه‌ی «بقیع» نیز که از خانه‌ی «ابوبکر» تا خانه‌ی «عثمان بن عفّان» امتداد داشت و پهنای آن ۵ ذراع (۲/۵ متر) بود، به گورستان بقیع و از آن جا هم به محلّی «السُّنح» منتهی می‌شد؛ به عبارت دیگر، این کوچه در سمت مشرق مسجد نبوی واقع بود. کوچه‌ی «المناصع» هم که به مناصع (اماکن قضای حاجت) در خارج مدینه منتهی می‌شد، در همین سمت قرار داشت.^۲

۱. السمهودی، وفاء، ج ۱، ص ۲۶۰ و ج ۳، ص ۹۶۱ - یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۶۳.

۲. السمهودی، وفاء، ج ۲، ص ۶۹۳ و ص ۷۳۱ و ۷۳۲ - العلی، خطط، ص ۱۰۹۴.

«باب جبریل» در دیوار شرقی مسجد از آن رو به این نام شهرت یافت که جبریل علیه السلام در آن جا با پیامبر خدا ﷺ - که از غزوه ی «احزاب» بازگشته بود - ملاقات کرد و فرمان یورش به «بنی قریظه» را به او ابلاغ فرمود. بنا بر روایتی که «بخاری» از «انس بن مالک» بازگو می کند، باب جبریل به کوچه ی «بنی غنم» باز می شده است: «من شخصاً غباری را که هنگام عزیمت پیامبر خدا ﷺ به جانب «بنی قریظه» در کوچه ی «بنی غنم» از موکب جبریل برخاست، مشاهده کردم».^۱ این درب را به آن جهت که در مقابل خانه ی «عثمان» بوده است، «باب عثمان» نیز گفته اند.

«باب الرحمة» (باب عاتکه) در دیوار غربی، به درب بازار (باب السوق) معروف بوده است. چون به خیابانی باز می شد که به بازار واقع در غرب مدینه، منتهی می گشت. در جنب دیوار غربی مسجد، خیابان های دیگری نیز با عرض ۶ ذراع (۳ متر) وجود داشتند. مهم ترین آنها خیابانی بود که از کنار خانه ی «عبدالله بن مکحول» می گذشت و خیابان دیگری از آنها نیز به خانه ی «طلحة بن عبدالله» منتهی می گشت.^۲

درب دیوار شمالی نیز - که بعد از تغییر قبله، تعبیه گردید - به قلمرو «بنی زهرة» منتهی می شد و «دار الأضياف» (خانه ی عبدالرحمان بن عوف) در آن جا واقع بود و «دار القراء» نیز در نزدیکی آن قرار داشت.

۱. البخاری، الصحيح، ج ۵، ص ۵۰. [بخاری - کتاب المغازی - باب مرجع النبی ﷺ علیه وسلم من الاحزاب و مخرجه الی بنی قریظه]
 ۲. السمهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۲۶.

راه اصلی (شاهراه) مدینه که از «باب السلام» - زاویه‌ی جنوب غربی مسجد که پس از عصر نبوی به این نام شهرت یافت - تا «مصلای عید» امتداد داشت^۱، طولش ۱۰۰۰ ذراع (۵۰۰ متر) و عرض آن ۱۰ ذراع (۵ متر) بود.^۲ این راه از مصلا تا قریه‌ی «قباء» نیز ادامه می‌یافت و خانه‌ی برخی از صحابه در همین مسیر، واقع بود. از این راه اصلی، خیابان‌هایی مانند کوچه‌ی «حلوله» (طوال) متفرع می‌شدند که از ۵ تا ۷ ذراع، عرض داشتند.

از بازار مدینه هم خیابانی غربی در جهت «تنگه‌ی عثث» - که در نزدیکی دژ امیر مدینه [در بعد از عصر نبوت] قرار داشت - امتداد می‌یافت که به کوچه‌ی «ابن حبین» - خدمتکار «عباس بن عبدالمطلب» - معروف بود.^۳

«بخاری» روایت کرده که مسیر رفت و برگشت پیامبر خدا ﷺ در روز عید، یکی نبوده است.^۴ به عبارت دیگر، وقتی پیامبر خدا ﷺ به مصلای عید می‌رفتند، از راهی جز آن راه که آمده بودند، برمی‌گشتند. ایشان از راه اصلی که خانه‌ی «سعد ابن ابی وقاص» در حاشیه‌ی آن بود، به مصلا می‌رفتند و از راه دیگری که خانه‌ی «عمار بن یاسر» بر سر آن بود، باز می‌گشتند.^۵ شاید مقصود روایت از «راه دیگر» همان راهی باشد که پیامبر خدا ﷺ هنگام بازگشت از مصلا، قربانی‌هایشان را

۱. البخاری، الصحيح، ج ۸، ص ۲۲.

۲. السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۳۶ و ص ۷۴۰.

۳. السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۴۳ و ۷۴۴.

۴. البخاری، الصحيح، ج ۳، ص ۱۰۶ - السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۲۵-۷۳۲.

۵. السهودی، وفاء، ج ۲، ص ۷۵۸.

در حاشیه‌ی آن ذبح می‌کردند. آن راه و مکانی که پیامبر خدا ﷺ در آن جا ذبح می‌کرده‌اند، در سمت غرب راه «بنی‌زریق» واقع بوده است. ایشان این راه از محله‌ی «بنی‌زریق» طی می‌کردند یعنی از سمت مصلا به محل خانه‌ی «ابوهریره» - در بعد از عصر نبوت چون «ابوهریره» در عصر نبوت، جزء «اصحاب صُفّه» بوده‌اند - می‌رفتند. لذا روایات یادآور می‌شوند که پیامبر خدا ﷺ قربانی‌هایشان را در کنار همان کوچه و نزدیک خانه‌ی «معاویه» - در بعد از عصر نبوت - ذبح می‌کرده‌اند. می‌توانیم به این نتیجه برسیم که همیشه هم مسیرهای رفت و برگشت پیامبر ﷺ مخالف نبوده است و احتمال می‌رود پیامبر خدا ﷺ بعد از رسیدن به محل خانه‌ی «ابوهریره» در بزرگراه، بقیه‌ی مسیر را - که به «باب السلام» منتهی می‌شده است - طی نکرده و به سوی شمال و سپس به طرف خانه‌ی خودشان تغییر مسیر داده باشند. چون اغلب آن مکان‌ها فضای باز و غیرمسکونی بوده‌اند. به این ترتیب راه رفت ایشان از راه بازگشتشان کوتاه‌تر و تقریباً نصف آن بوده است.^۱ به عنوان دلیل، در روایتی داریم که پیامبر خدا ﷺ روز عید از مصلا بازگشته‌اند و از کنار خرمافروشان پایین بازار - بازار خرمافروشان در سمت شمال مصلا که البته این نام را بعد از عصر نبوت، به آن داده‌اند - عبور کرد و به کنار «مسجد الأعرج» - واقع در جهت قبله‌ی شهادتگاه «محمد نفس الزکیه»^۲ که نام این محل نیز مربوط به بعد از

۱. البخاری، الصحيح، ج ۲، ص ۱۱.

۲. محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب (۹۳-۱۴۵ هـ) ملقب به «الفنس الزکیه»: وی به همراه برادرش ابراهیم و با یاری نوادگان صحابه و تابعین و ائمه و فقهاء و قراء و اهل عبادت، علیه منصور عباسی قیام کرد و به شهادت رسید. (مترجم)

عصر نبوت می‌باشد - در محل زانو زدن شتر - «عین الزکی» نزدیک شهادتگاه «نفس الزکیة» و «ثنية الوداع» که این نام هم مربوط به بعد از عصر نبوت است - در بازار می‌رسید و سپس «به طرف دره‌ی «اسلم» می‌رفت و پس از دعا کردن، باز می‌گشت».^۱

حرکت پیامبر خدا ﷺ به «قباء» از مصلا شروع می‌شد و آنگاه در محل کوچه‌ی مذکور در حد فاصل خانه‌ی «کثیر بن الصلت» - در بعد از عصر نبوت - در جهت قبله‌ی مصلا و خانه‌ی «معاویة» - در بعد از عصر نبوت - در مصلا و مقابل خانه‌ی «کثیر»، به راهش ادامه می‌داد و سپس از مسیر خانه‌ی «صفوان بن سلمة» برمی‌گشت و از کنار مسجد «بنی‌زریق» عبور می‌کرد و وارد بزرگراه می‌شد.^۲ به عبارت دیگر، مسیر ایشان در رفت و در برگشت، از سمت درب معزوف به «درب سویقة» بوده است.

«سمهودی» مسافت «باب جبریل» مسجد نبوی تا باب مسجد قباء را ۷۲۰۰ ذراع (۳۶۰۰ متر یا ۳/۶ کیلومتر) برآورد کرده است.^۳

پیامبر خدا ﷺ مرتباً به ناحیه‌ی قباء تردد داشته‌اند و روایت می‌کنند که ایشان شنبه‌ی هر هفته پیاده یا سواره به قباء می‌رفته‌اند.^۴

از توصیفی که روایات در مورد این مسیر ارائه داده‌اند، می‌توانیم دریابیم که پیامبر خدا ﷺ راهی را از مسجد نبوی به سمت مغرب تا «کوه سلع» و راه دیگری را از مسجد به سمت شرق تا گورستان «بقیع

۱. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۹۳.

۲. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۹۴-۷۹۶.

۳. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۷۹۴ و ۷۹۵.

۴. السمهودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۱۳.

الغرقد» احداث کرده‌اند و به این ترتیب، در مدینه‌ی منوره راه وسیعی که از شرق تا غرب شهر امتداد داشته است، ایجاد شده است.

از مسجد و از وسط منازل «بنی‌عدی بن النجار» نیز راهی احداث کرد که در جنوب به «قباء» می‌رسید و از قباء نیز راهی در جهت شمال به بقیع منتهی می‌گشت.^۱

این اقدامات موجب گردید که تأسیسات عمرانی در حاشیه‌ی این راه‌های اصلی پدید آیند و خیابان‌هایی نیز از آنها متفرع می‌گشت که به قلمرو مهاجرین و انصار منتهی می‌شدند؛ و بنابراین می‌بینیم که پیامبر خدا ﷺ چگونه نقاط مختلف شهر و روستاهای پراکنده‌ی اطراف آن را به یک شهر متمدن تبدیل کرده است به طوری که مناطق اطراف آن می‌توانسته‌اند از راه‌های اصلی با مرکز شهر و مسلماً با مسجد جامع آن ارتباط برقرار کنند.

موضوع را با ذکر این نکته کامل می‌کنیم که پیامبر خدا ﷺ از تنگ کردن راه‌ها جلوگیری می‌فرمود و صلاح نمی‌دانست عرض آنها از ۷ ذراع (۳/۵ متر) کمتر باشد.^۲

۱. السهمودی، وفاء، ج ۳، ص ۸۱۴.

۲. البخاری، الصحيح، ج ۲، ص ۵۷.

نقشه تقریبی قدیم مدینه منوره

ما حق داریم از سیره نگارانی که بیشتر صفحات کتاب سیره خود را با صحبت از غزوات و جنگ‌های پیامبر انباشته‌اند؛ پرسیم: پیامبر خدا (ص) و اصحاب بزرگوار ایشان چگونه می‌زیسته‌اند؟ در خصوص توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و ... چه کرده‌اند؟ برای بهتر زیستن نسل جدید خود چه تمهیداتی فراهم آورده‌اند؟ پیشرفت در آن زمان چه معنا و چه تعریفی داشته‌است؟ و آیا پیامبر با شروع حکومت خود در مدینه، به سوی پیشرفت متعارف آن روز گام برمی‌داشت؟ و ...

